禮記補注

禮記補註序

雲莊禮記集說十卷元陳澔撰澔字可大都昌人雲莊其號也其書成于至治壬戌朱彛尊經義考作三十卷今本十卷坊賈所合併也初延祐科舉之制易書詩春秋皆以宋儒新說與古註疏相參惟禮記則專用古註疏蓋其時老師宿儒猶有存者知禮不可以空言解也澔成是書又在延祐之後亦未為儒者所稱明初始定禮記用澔註胡廣等修五經大全禮記亦以澔註為主用以取士遂誦習相沿蓋說禮記者漢唐莫善於鄭孔而鄭註簡與孔疏典贍皆不似

澔註之淺顯宋代莫善於衛湜而卷帙繁富亦不似澔註之簡便又南宋寶慶以後朱子之學大行而澔父大猷師饒魯魯師黃幹幹為朱子之壻遂藉考亭之餘蔭得獨列學官如　今定制所尚是也余少習舉子業先大夫即授以陳氏集說余受而讀之以其間穿鑿附會並及掛一漏萬之處頗不慊於心因遍採說禮諸家為之補註於上以備參考合之各得若干條因輯為四卷夫說禮之家一百四十四人求其多不傷煩少不傷簡則衛湜之後斷推陳氏微嫌鄭孔既行删汰此說禮者所以不能無歉然也余之補

所以補陳氏也而諸書說有可引者亦叅考而互證之使陳氏無竹垞兎園之譏由蒙訓而入經術起陳氏於今日亦應所俛首而心肯者乎西蜀李調元雨村識

禮記補註卷一

羅汀李調元贊庵撰

曲禮

曲禮曰毋不敬儼若思安定辭安民哉

釋文曲禮委曲說禮之事此即古禮之篇名也古禮已亡小戴記其所聞仍以曲禮名之毋不敬二字該括一書儼若思敬之見於行者安定辭敬之見於言者所謂脩己以敬也安民哉所謂脩己以安人安百姓也禮記事雖繁多不出乎此三者故小戴以之冠首

敖不可長

　敖說文作敖隸作敖遊也从放出之義俗作敖非

狠毋求勝

　狠本音痕犬鬬聲之名今借作人之忿爭曰狠譬

　猶乃多疑獸之名今借作人之不決曰猶狠字見

　於五經只此

若夫坐如尸立如齋

　所謂入門如承大祭也禮莫大於祭故以尸齋比

　之

夫禮者所以定親疏決嫌疑別同異明是非也

親疏父子有親也嫌疑夫婦有別也同異長幼有序也是非君臣有義也陳氏引疏專以五服言疑未確

猩猩能言不離禽獸

禽字從内内音蹂爾雅釋獸貍狐貒貈醜其跡内疏内踏掌也此四獸之類皆有掌蹯其指頭著地處名内白虎通禽鳥獸總名言為人禽制也陳氏注本此孔穎達云王用三驅失前禽則驅走者亦曰禽千越志禽即獸也兩翼為禽四足為獸釋文別本作不離走獸後人妄加也又嚬會鳥獸未孚

亦曰禽

八十九十曰耋

一本作八十曰耋九十曰旄按耋說文作薹年八九十曰薹又釋名七十曰耄頭髮白耄耄然也與薹同又作薹與旄同周禮秋官再赦曰老旄孟子反其旄倪古文通用此乃後人因說文而妄加不知其重疊也

凡為長者糞之禮

陳氏引少儀云掃席前曰拚義與糞同又拚席不以鬣按糞字各書不一集韻作坌糞粪拚撲𢿱㨨

韻會本作糞隸作𡊅或作撲亦作拚又作坌玉篇作弅海篇作糞字彙補作糞古文作𡊄𡊄一字而形各異未有如糞字之多者陳氏止引少儀不為詳備

斂髮毋髢

古本髢作鬄按髢一名髲音被益髮也言人髮少聚他人髮益之也儀禮主婦被裼注讀為髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉詩鄘風不屑髢也左傳哀十七年初公自城上見己氏之妻髮美使髡之以為呂姜髢類篇

作髲髢即今之假髮也吉時以纚韜髮凶則去纚而露其髻故謂之髽檀弓魯婦人之髽而弔也是也斂即纚也言不用益髮也

不同椸枷

古本枷作架按内則注云植者曰楎横者曰枷枷與架同爾雅釋器疏凡以竿為衣架者多箷據此則椸枷應作箷架箷音匙又音弛揚子方言槅前凡也趙魏之間謂之箷枷今俗多作打穀連枷及項械之枷不與度物之枷通矣

共飯不澤手

古本澤作擇陳注謂古之飯者以手與人共飯摩手而有汗澤人將惡之而難言按疏以手宜絜淨不得臨食始挼莎也此似近禮如謂古之飯者以手則飯黍毋以箸及羹之有菜者用梜何以稱焉箸與櫡同匙箸飯具見於史記無切肉又不置櫡梜猶箸也見廣韻今人謂箸謂梜提是漢以前已有之古人雖質魯未有舍匙箸不用而以手者爭容恭之謂何則從注挼莎為是再按手字古人多活用如檀弓子手弓而可公羊傳曹子手劒而從之則從以手執器之義亦可謂不論何器俱手不

擇飯器也又乾肉不齒決註謂治之以手亦疑非

笑不至矧怒不至詈

陳氏注齒本曰矧按矧本音哂作哂解亦通言不但不大笑亦不微笑也韻會正斥曰罵旁及曰詈言不但不正斥亦不旁及也

獻鳥者佛其首

陳氏注轉捩其首恐其喙之害人也按佛古本作拂禮記拂字多作佛學記其施之也悖其求之也佛俱作逆戾之拂讀今直以佛作捩轉解疑未確

急繕其怒

傳謂繕為勁陳式從呂說讀如字言作而致其怒

按周禮夏官繕人注繕之言勁也以其所掌弓弩有堅勁而善堪為王用者據此則繕本作勁解不必讀作勁也

頭有創則沐身有瘍則浴

創古文瘡字瘍注古本作痒按說文瘍音陽頭創也左傳襄十九年荀偃癉疽生瘍於頭疏瘍頭創也然言創不言瘍作痒似是周禮天官夏時有痒疥疾詩小雅癙憂以痒痒病也

為其拜而蓌拜

蔞釋文盧本作蹲按蔞音挫謂介者有甲其身難以挫折朱子訓枝挂是也作蹲拜則近踞矣

國君不名卿老世婦至士不名家相長妾

此皆以主家事之臣妾言老即趙魏老之老以先君所遺故不名世臣猶言世僕以父在時所使故不名家相長妾妾之有子而年長理家事故不名

鞮屨素簚

釋文古本又作幭莫歷反音覓按幭字亦作幭冪車笭也亦作覆軨儀禮作幦既夕禮也主人乘惡車白狗幦是也周禮作禛春官大禛鹿淺禛然禛

豻䄠俱字異而義同笭音靈車軨也詩大雅鄭箋淺幭傳言覆式與此同又作幕

臨諸侯畛於鬼神

陳氏引呂注猶畦畛之相接按爾雅釋言畛致也天子廵狩至諸侯之國必使祝史致祭鬼神又一本畛作祇

庶人僬僬

陳氏引呂注僬僬雖無所考大抵趨走促數不為容之貌按僬僬二字見荀子不苟篇誰能以巳之僬僬受人之掝掝音作即肖切明察也此從子消

切體戚也義雖不同不得無所考

粱曰薌萁稷曰明粢

釋文古本無稷曰句又一本明粢作明粱按粱似粟而大稷關中謂之糜米為黃米本二種以明粢作明粱古本誤也本草稷即穄一名粢故曰明粢

羽鳥曰降四足曰漬

降讀戶江切音缸落也陳氏失注漬疾智切音胔注謂獸相瀸汙而死按此段自天子以及下段皆言人死之名不應脫言鳥獸疑亦謂人之死于鳥獸者故下言死寇曰兵

人之摯匹

匹陳注芇木按小爾雅倍兩謂之匹前漢書布帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹俗作疋疑即布帛也陳氏讀作鶩未知何據

椇

椇陳氏注形似珊瑚味甜美一名石李按內則蔆椇疏梨屬其味不善疏云椇法也婦人有法故以為贄二說不同疑有二種考正字通本作枸石經作椇一名雞距子一名木屈櫟梵書謂之木蜜然詩南山有枸疏如白楊子又一種也

檀弓

布幕衛也縿幕魯也

幕一本作帟按幕音莫說文帷在上曰幕帟音覓

車上覆笭也音義各不同

士之有誄自此始也

陳注二人遂赴鬬而死按記言馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也言卜國微末無勇也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也遂死之是縣賁父見公責卜國無勇故死之並未言卜國亦死也注者何所據而言二人並死乎此春秋莊公

十年事有經無傳何從知之孟子孟賁汪勇士也書賁衣虎賁傳虎賁以勇士事樂記粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅賁之為言勇也亦怒氣充實剛毅之象也誄者累次其實行以為謚有誄則有謚是賁父之賁即其謚也然則士之誄自縣賁父始也卜既無勇國亦非謚不得並言二人

古也墓而不墳

陳注墳塋域曰方言凡葬無墳謂之墓有墳謂之塋又平曰墓封曰冢高曰墳

華而睆大夫之簀與

簣陳訓簞也按說文簣牀棧也爾雅釋器簣謂之第注牀板也與詩小雅下莞上簟之簟不同簟竹席也與簣自是兩物今訓為簞誤矣又睆字兩見毛詩有睆其實睆彼牽牛言實也明也徐邈又音睆為刮刮削節目使其睆睆然好疑未是

郱婁復之以矢蓋自戰於升陘始也

婁陳氏引釋云郱人呼郱聲曰婁故曰郱婁按蘇氏演義時人以無分別者為郱婁不辨郱婁小國微小之人不能分別也六書故春秋郱國號郱婁蓋言愚昧也又縶馬曰維縶牛曰婁凡山形連延

中忽斷續曰臣

魯婦人之髽而弔也自敗於臺駘始也

臺駘春秋傳作狐駘臺字當為壺字之誤

死而不弔者三畏厭溺

陳註謂畏懼而不知所出多自經於溝瀆此真為

死於畏似難專指戰陳無勇或謂鬬狠亡命曰畏

按畏古文與威通用尚書自我民明威周禮夫角

之中恒當弓之畏註畏作威作亡命之說亦通

曾子之喪浴於爨室

爨七亂反音竄今之竈也浴用湯故就炊爨之所

曾子反席未安而没未有遺命故權從其儉也陳氏謂士喪禮浴於適室無浴爨室之文疑曾元從非禮而賤其親未必然也又按掘中霤而浴毀竈以綴足謂死而掘室中之地作坎以牀架坎浴尸於上令汁入坎死人令强足辟戾不可著屨故用毀竈之甓綴足令直可著屨是近竈而浴亦禮也

子張病召申詳而語之

註太史公傳曰子張姓顓孫今曰申詳周秦之聲二者相近未聞孰是正義云言申與顓聲相近也

按顓孫自是復姓申詳其名不必疑申與顓姓之

異聲也

大功不稅

過時而追爲之服曰稅古禮經語故曾子駁之

徒使我不誠於伯高

孔子之使未至冉子攝束帛乘馬而將之子言已

之禮未到而用他人代行禮所謂吾不與祭如不

祭也不誠應如此解

蟻結於四隅

蟻陳註言於褚之四角畫蚍蜉之形交結往來按

蟻裳見書顧命古人多以畫裳本作蟻其大者別

名蚍蜉

不爲魁

魁首也史記天官書註魁北斗第一星故今人謂第一爲魁謂從父兄弟之仇不爲首也故云主人能則執兵而陪其後陪隨也

塡池

今人於棺前設奠池以鐵爲之如鼎而四足曰池予疑卽此塡奠也池徹也不宜作音

夫祖者且也

且當作徂祖者徂也言往也卽喪事有進而無退

之後下且字一句言暫且反當終往也

飯於牖下小斂於户內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓

陳氏引士喪禮小斂在户之内大斂出在東階未忍離其為主之位也主人奉尸斂於棺則在西階矣掘肂於西階之上肂陳也謂陳尸於坎也按斂裹也用布絞以束之阼東階主階也客位西階也為主指主階也主位謂重也重主道也士重木三尺始死作重以依神殷禮始殯時置重於殯廟之庭既成虞則綴此重而埋於新死行殯之廟周人

廣則徹重而埋之檀弓所謂殷主綴重周主重徹也此殯時所有之事陳氏訓作大斂未忍離為主之位非此時未有主也又訓肂為陳按肂音四坎也士喪禮掘肂見衽註埋棺之坎也凡置棺於肂中而塗之謂之殯訓作掘陳則難通矣由此以往皆一節遠一節故曰祖者徂也

五十以伯仲

陳註朱子引儀禮賈公彥疏云小時便稱伯仲某甫至五十乃去某甫而專稱伯仲此說為是如今人於尊者不敢字之而曰幾丈是也按此係孔頴

達疏文正與賈說相反陳氏誤記

經也者實也

經音髮儀禮苴經在首曰首經在腰曰要經首經象緇布冠之缺項註作缺項非要經即絞帶也又有參革帶陳註引朱子首經大一搤要經較小絞帶又小絞帶象革帶一頭有彄子以一頭串於中而東之按搤音厄滿手曰搤註謂是拇指與第二指一圍似非彄環也或作彀即彀子也實言實以表哀非虛文也陳氏言有忠實之心亦迂

及葬毀宗躐行

毀宗應謂毀宗廟之邊墻故曰躐行註引疏訓毀為毀廟訓躐為躐壇恐非廟豈可因葬而毀之乎壇豈可躐乎

請粥庶弟之母

粥陳氏引鄭氏註謂嫁之也妾賤取之曰買意謂妾賤嫁之而使人買也按荀子儒效篇魯之粥牛馬者不豫賈王制亦有田里不粥之文皆訓作賣售人之物曰賣並無訓為嫁及買者急就章出曰賣入曰買妾賤取之曰買意用曲禮買妾不知其姓則卜之之買以訓粥而不知粥人之母則言賣

卜人師扶右射人師扶左

卜人自應主應氏說作卜筮之人與下射人皆平日役令左右之人故仍用之君疾時卜人主休咎故即用以扶之也若讀作僕則此時安用御車之人乎

喪具君子恥具

絞紟衾冒之屬死而后制若棺衣之屬慮倉卒為變而先制令人皆習為故常儼然對其親而為之矣仁人不忍先死其親故曰一日二日而可為也者君子弗為也恥字當作不忍解然則倉卒不備

奈何曰準六十歲制七十時制之禮不使親知而
備所謂亡於禮者之禮也其動也中矣

丸不弍味

味陳註音沫註當作沬皆非也沬音末本末之末
也味音未未必之未也自是兩字沬黑光也味滋
味也義各不同

公叔木

木春秋傳作戍註木當為朱非

宋襄公葬其夫人醯醢百甕

此言明器而用人器且實之故曾子非之

孟獻子之喪司徒旅歸四布

陳註稱左傳叔孫氏之司馬鬷戾今孟獻子之喪亦有司徒是家臣亦有司馬司徒也按司馬司徒特供其役未必遂設其官然即可見僭妄而夫子曰可以時人方貪而獻子獨能使旅下士歸還四方所賻之布其廉猶可取也旅歸四布四字見樞弓良史筆法

讀賵

穀梁傳歸死者曰賵歸生者曰賻讀者讀方版所書助葬人名與物於柩前也既曰物則不獨車馬

曰賵矣曲禮書方雜記出乃包奠而讀書皆是也

飲食衎爾

衎安定也陳註謂喪下當有如之何否則問當聞記者之畧按文勢衎爾下亦當有闕文檀弓章法最密非記者之畧也

葬也者藏也

此譏今人封壤為墳並樹之非禮

馬鬣封之謂也

鬣馬領毛也按斧形與馬鬣不似殆取其毛舉之意言草創也則孔子之墳方側為馬鬣封今人概

謂墳曰馬鬣非是

池視重霤

柳車池也 如銅池承霤又埋柩曰殔殔坎曰池

歲一漆之

漆木汁可髹物也今人棺用漆本此

衽每束一

註衽今小要衽或作漆或作髹古者棺不用釘惟以皮直二横三束之 衽陳註形如今之銀則子兩端大而中小漢時呼為小要不言何物為之其亦木乎合棺與蓋鑿木置衽按銀則子意即今之銀

定也

紂衣

紂作緇側其反又作純

子顯以致命於穆公

註盧氏云古者命字相配故顯當作韅公子縶之字也

殷練而祔周卒哭而祔

陳氏引孝經曰為之宗廟以鬼享之孔子善殷之祔者以不急於鬼其親也按左氏傳特祀於主烝嘗禘於廟謂祔後主反殯宮至喪畢乃還新廟大

戴禮諸侯遷廟禮云成服由廟而遷於新廟此廟之
實為殯宮顧命諸侯出廟門俟孔傳曰殯之所處
曰廟又士喪禮巫止於廟門外註凡宮中有鬼神
曰廟賈疏廟門者士死於適室以鬼神所在則曰
廟故名適寢曰廟然則祔廟者實祔於殯宮非宗
廟也

塗車芻靈

與孟子始作俑者其無後乎皆孔子之言而其詞
不同塗車陳註謂以泥為車按塗如塗畫之塗如
今之刻木為車或剪紙為車之類皆上加采畫以

象車車工為多泥似難成即燒瓦為之陶人亦未有能者不知何所據芻註云束草為人形以為死者之從衛如此則與以木為人何異孔子何以稱善按芻藁也即生芻一束之芻言以藁結為靈坐如今以藁為架象宮室形上以紙糊之謂之靈位是也

進人若將加諸膝退人若將隊諸淵毋為戎首

加諸膝愛如赤子也戎首首先起事也

設蔞翣

蔞周禮作柳死時柳車也

故干之所判於禮者亦非禮之訾也

荀子不苟篇直指舉人之過惡非毀疵也韻會訿毀今人相承作訾毀久矣又管子形勢篇毀訾賢者之謂訾

杜蕢洗而揚觶

春秋傳作屠蒯洗而媵觶按媵送也宜作揚

使吾二婢子夾我

夾我使殉葬也尊巳陳乾昔之子也不從父之亂命與魏顆同

公輸若方小斂般請以機封

般若之族孟子公輸子之巧於此可覩

與其鄰重汪踦往

鄰或作談重當作童春秋傳作童汪踦

殺人之中又有禮焉

指朝不坐燕不與殺三人爲禮非謂每斃一人揜

其目爲禮也

曹桓公葬於會

桓公謚宣言桓聲之誤也

進書

弔書也今人遣弔有書始此

于郈惠伯爲介及郊爲懿伯之忌不入

　爲左傳作遇忌仇也言及郊始遇仇也敬叔曾殺

　懿伯惠伯叔父也若作忌日豈惠伯于受命之日

　不辭而此乃不入乎自應從左傳

畫宫而受弔焉

　畫宫應作圖其形於宫疑即今之影堂若單作畫

　宫室之位則豈無宫室設位何以畫爲疑陳註未

　確

齊莊公襲莒于奪杞梁死焉

　鄭注春秋傳杞植華還載甲夜入且于之隧隧奪

聲相近或為兌梁即植也按左傳杜註且于莒邑隧狹路鄭氏引以證經云隧奪聲相近又云或作兌據此則奪非也又𨔵古奪字兌即𨔵之省文周書𨔵攘矯虔言强取也今本作奪攘陳澔失考音兌以為地名誤矣奪徒活切隧徐醉切字書並無奪音

哀公欲設撥至為榆沈故設撥

舊說以撥為紼陳氏引方說謂撥雖無所經見然以文考之為榆沈故設撥則是以手撥榆沈而纚於道也先儒以為紼失之矣今按方說如此亦未

知其不關之可也按史記孔子世家會于夾谷齊有司請奏四方之樂于是旌旄羽袚矛戟劒撥鼓噪而至索隱撥房越切音伐謂大楯也不得云無所經見諸侯輴而設幬大路之素幬也索隱謂車蓋素帷疑撥即天子陳設之喪具如前章云設披設旐之屬故云設紼言執不言設如前章執引執紼是也

季子皐葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之至買道而葬

庚賈也謂犯人之禾請償其直故云買道而葬後

難繼也後世出葬用大紙錢名曰買路疑本此

夫子之母名徵在

即顏氏母名也昌黎文引此

郯婁考公之喪

考疑作定觀後章郯婁定公之時可見

易則易于則于

言來弔者事易行則答禮亦易事于遠則答禮亦于遠徐君使其臣容居來進侯玉以弔郯婁蓋自擬天子也故斥之為易于雜者未之有也言從來無此

昔我先君駒王西討濟於河

周之先有駒伯疑駒王即此後以為姓漢有駒幾

麋其祀刎其人

陳註何法之峻乎按刎割也疑斬割其人之木以

為棺椁若刎人無此刑

子弒父凡在宮者殺無赦至洿其宮而豬焉

在宮在宮之人也豬即書大野既豬言以為池沼

也

晉獻文子成室晉大夫發焉

發遣也言遣使致禮往賀也獻文趙武之謚如貞

文子今但稱文子此說是也

是全要領以從先大夫於九京也

陳引鄭註晉大夫墓地在九京按九京山名在今

絳州又爾雅邱絕高曰京應从居卿切

仲尼之畜狗死 至末

惟車帷葢車葢周禮輪人為葢以象天崇十尺故

言丘也貧無葢非苦葢之葢席蒲也青齊人謂蒲

席為蒲葢封窆也埋狗亦謂之封首狗首也陷謂

墜入地也

曾子與子貢入於其廄而脩容焉

廐馬廐也脩容為君在內暫避於廐整冠束帶以俟見也注作以成儀悚動閽人以求入非豈二子素無威儀必至此始脩容淺之乎視賢者矣

狎首之斑然

貍狸猫也有數種大小似狐毛雜黃黑有斑

叔仲皮學子栁

學教也子栁仲皮之子是父教子亦謂之學

衣衰而繆絰

注繆當為不樛垂之樛按儀禮喪經不樛垂註不絞其帶之垂者與繆通謂兩股相交也漢書天雨

有草莢相樛結與此同

王制

百畝之分

孟子分作糞

祭用數之仂

仂數之餘也通作阞周禮以其圍之阞捎其數註阞三分之一也鄭註以仂為十一疏以為分散之名陳註大概是總計一歲經用之數而用其十與周禮皆不合應從三分之一為是故下云喪用年之仂

葬不為雨止

不為雨愆期也

西方曰棘

棘鄭註作𣒫地名陳氏謂不若讀本字急也欲其遷善之速也似屬附會不如鄭註為是

八十非人不煖

亦七十行役以婦人之義陳星齋曰非人不煖利用之具甚奇

月令

天子乃以元日祈穀於上帝乃擇元辰天子親載耒

陳氏註元日上辛也郊祭天而配以祈穀也元辰郊後吉日也曰以干言辰以支言互文也按元日既屬上辛則不得謂上辛亦可謂之元辰祈穀矣按襄公七年傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈穀事啟蟄而郊郊而後耕桓公五年秋大雩左氏傳曰書不時也凡祀啟蟄而郊龍見而雩大戴禮載郊祝曰承天之神興甘風雨庶卉百穀莫不茂者則郊兼祈穀家語郊問篇至于啟蟄之月則又祈穀于上帝王肅註曰啟蟄而郊郊而後耕是郊與祈

穀自是一時兩事不得謂郊祭天為祈穀也

擇元日命民社

陳氏註郊特牲言祭社用甲日此言擇元日是又擇甲日之善者與召誥社用戊日按元日而謂之擇則或甲或戊皆可用

田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥

今月令無罘字又翳作弋按潘岳賦習媒翳之事註媒翳所隱以射者急就篇註凡鳥羽之可隱翳者也

鳴鳩拂其羽

羽有張而欲弛斂而欲舒二義

戴勝降於桑

師古曰勝婦人首飾謂首有文如勝也曲禮羽鳥曰降陳氏註謂降而下則死此又註言降者重之若自天而下不應前後矛盾若是故愚於前降字屬人言願闕之以俟知者

王瓜生

今月令云土蒷生小夏正云王蒷秀未知孰是按蒷字有二字異音萯音倍山名見山海經蒷音附草名葷䔄也或謂即今之黄瓜誤

毋休於都

今月令休作伏言毋藏匿於都邑俗謂游手好閒

亦通

乃以雛嘗黍

陳氏僞註以内則之雛爲小鳥此雛爲雞未詳孰

是按説文雛仕干反雞子也釋文以爲仕于反是

也

毋燒灰

灰炭也周禮地官掌炭掌灰物炭物之徵言仲夏

大方盛毋燒炭也與内則冠帶垢和灰請澣衣裳

垢和灰請澣不同炊米以薪是灰無日無之未可禁也陳氏謂火之滅者為灰似未確觀季秋草木黃落乃伐薪為炭可見

腐草為螢

螢一本作熒爾雅熒火即照註夜飛腹下有火古今註熒一名耀夜一名景天一名熠燿一名丹良一名燐一名夜光一名宵燭並無螢字螢俗字也

命漁師伐蛟取鼉登龜取黿

今月令漁師作榜人蛟狀似蛇而四足細頸頸有白嬰大者數圍卵生眉交故謂之蛟說文池魚三

千六百蛟來為之長謂之伐漢武射蛟江中之義

鼉似蜥蜴長丈餘其甲如鎧可冒鼓鼉甲蟲之長

天性無雄以虵為雄龜介蟲之長似鼈而大爾雅

天地之初介潭生先龍先龍生元黿元黿生靈龜

故月令先記其大者

民多瘧疾

今月令作瘧疫

國多風欬

今人謂之欬嗽

首風至

荀況佹詩列星隕墜日暮晦盲即盲風之謂

氏多鼽嚏

鼽病寒鼻窒也嚏噴鼻也蜀人謂嚏為噴嚏

乘元路

今月令元作軫鄭注似當為袗字之誤按說文袗

元服則路不得為袗自應從元

命太史釁龜筴

今月令釁下有祠字衍文

大酋監之

考周禮天官酒正二曰昔酉註今之酋久白酒並

無大酋官名陳氏謂酒官之長不知何據按說文云酋繹酒也楊子太元經註酋聚也疑謂酒已成就可蓄聚也大酋作句謂兼用六物大酋也監之乃謂酒官詩或立之監是也

及百祀之薪燎

今月令無此六字

共寢廟之芻豢

註謂養牛馬曰芻犬豕曰豢疏謂食草曰芻食穀曰豢又韻會羊曰芻犬曰豢其說各異按芻者飼牛馬之草豢以穀圈養豕也

禮記補註卷二

羅江李調元贊庵撰

曾子問

房中亦踊三者三

極弓婦人倡踊此房中亦謂婦人也彼娣姒之義故曰倡言相倡和也此子婦之道故曰三者三言哭亦如子以三度爲節也凡踊先男而後女

豈大功耳

言豈但大功乎耳字禮記句法下文何必小功耳亦同

嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也

思相離謂女思女之父母也思嗣親謂男思嗣續之重也據此則今之息燭舉樂為無禮之甚矣陳氏但言思相離則不能寢寐思嗣親則不無感傷義尚未明

吾聞諸老聃云

石梁謂此老聃非古五千言者按孔子學禮於老聃正謂此不得謂有二人但禮記出於漢儒以為皆非夫子之言則可以為非老聃則不可鄭註謂

老聃古壽考者之稱亦未是老聃曰卯惟師得呼
名也
喪慈母自魯昭公始也
昭公少喪其母有慈母良及其死公弗忍故爲練
冠以喪慈母其事詳見鄭注孔疏應補入
不菲不杖
菲與扉通亦草履也
兩霑服失容
霑音沾濕也
君出疆以三年之戒以椑從

椑音僻蓋杝棺也檀弓君即位而為椑此言自以
椑隨行蓋當時相尚此禮故問之
有陰厭有陽厭
厭者壓也鎮禳也祭殤之禮壓寃難使之銷磨也
葬引至于堩
儀禮唯君命止柩于堩是也
下殤土周葬于園遂輿機而往
土周火塈塊也亦曰塈周輿機一本作餘機言不
用人舉棺祇以餘機載尸也
文王世子

而藝皆誓之以待人語

誓約束也古用言詞共相約束以待又語又語即今之所謂再考也

周公踐阼

陳氏謂因缺一相字而遂啟明堂位周公踐天子位之說其後馴致新莽攝篡漢之禍實此語基之恩按此四字以結上文如禮子貢問樂及老聃云之類石梁謂為衍文非也權姦半皆不學無術莽無此語未必不居攝豈得以後之篡位而歸其獄於作禮者乎陳氏說誤矣

公族其有死罪則磬于甸人其刑罪則纖剸亦告于甸人

愚少讀禮記見陳註解磬為縊殺之引左傳室如懸磬皇氏如懸樂器之磬也竊疑穿鑿磬控磬折皆磬字也言公族其有死罪則折其氣而控制之先竊于甸人之官不于市朝其刑雖罪至纖剸割亦當鞫告故下云公族無宮刑以見公族犯法之異于民也若縊殺之則更倍于市朝矣豈立法之意乎

于之記

古亡書名也小戴記其餘以附篇末所以存其名

禮運

其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓

捭釋文作擘俱愽厄切又作擗按内則塗皆乾擘之謂兩手擘也汙音究鑿也音鑿木為尊也抔本作捊引取也蕢音塊古文作火一作與甴通甴音塊讀為蕢聲之誤也甴塩也桴擊鼓杖也俗謂之枹言以塩為枹也又爾雅棟亦曰桴土鼓即塩今八音之一也陳氏俱訓為燒石摶土古人雖朴亦早剡車刳舟矣豈必盡以土為乎竊疑未確

升屋而號告曰皐某復然後飯腥而苴孰
復以招魂皐說文从白从本禮祝曰皋登曰奏故
皐奏皆从本本進趣也周禮詔來瞽皐舞註皋告
之也今俗皐乃隸書不可從凡肉未熟曰腥論語
君賜腥必熟而薦之是也陳註謂以生稻米為含
不知何據苴藉也一本作組
冬則居營窟夏則居橧巢
營即詩經之營之之營橧說文北地高樓無屋曰
橧按橧樓今北方民居皆謂之橧桴重麥見張衡
西京賦一本作曾又作增非也

故仕於公曰臣仕於家曰僕

此臣僕二字之分

諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔

如春秋陳靈公飲於夏氏及齊莊公驟如崔氏之

禍恒于此

故君者所明也非明人者也

陳註謂明當作則不知所據按書黜陟幽明又視

遠惟明應讀作本字解不必迂其說

故聖人耐以天下為一家

耐古能字傳書世異古字時有存者此類是也按

荀子仲尼篇能耐任之註忍也謂忍任其事也宋祁漢書高帝紀註云古者能字皆作耐後世以三足之能為能故今人書能無有作耐字者能能屬也凡能任之能皆當作耐若說文耏或从寸則髡罪之耐也與此迥別

山出器車河出馬圖

器車言出作車之器如木材之類馬圖即指龍馬負圖也陳註引器為銀甕丹甑車為山車垂鉤又引晉時恒山大樹自枝根下有璧七十圭七十三又張掖郲谷之石有八卦璜玦之象何其鑿也

鳳凰麒麟皆在郊棷龜龍在宮沼

陳氏謂龍之變化不測未必宮沼有之不以辭害意可也按說文龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵此宮沼有之證也古者天下有道則麟鳳龜龍見非異事也此章言聖人體信達順則天地位萬物育而四靈畢至又何以辭害意之有乎

禮器

五重八翣

重謂裀車上之飾也陳謂五重謂抗木與茵茵用

淺色緇布夾為之以茅秀香草著其中如今褥子中用絮然縮二橫三為一重按茵當作裀裀即褥也褥字五經不見但見于疏翣陳氏此條下引見檀弓註云以布衣木如襵與按鄭氏喪大記註云漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺如襵與者如漢時之扇

大路繁纓一就

陳註繁馬腹帶纓鞅也在馬膺前染絲而織以為罽五色一帀曰就罽居例切音猘氂罽也爾雅註毛氂所以為罽疏織毛為之若今毛氍毹也今騎

非於馬腹下而覆亦以氄毛為之但散而不織名曰貼胸有品級意即古繁纓之遺意

樿杓

樿木名山海經風雨之山其木多椒樿杄杯杓也訓以樿為杓故云犧尊疏布鼏樿杓陳氏謂杓為沃盥之具殆因玉藻有櫛用樿櫛而誤也樿亦可為櫛

不麾蚤

麾與撝同言不指撝執事之人令其過早也

夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶

周禮陶人為盆實二鬴古以盆為量也缶謂之甀
小者謂之缻
故魯人將有事于上帝必先有事于頖宮晉人將有
事於河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先
有事于配林
言先習禮于頖宮惡池配林也惡一作虖山海經
木馬之水東北注于虖池配當以配侑得名
樂有相步
瞽無目步必有相所謂相師之道也
割刀之用鸞刀之貴

言宗廟中以刀割牲而用鸞者取其刀環有鸞鈴其聲中節也此沉水句法非兩刀也

莞簟之安而槀鞂之設

莞簟席也上莞下簟槀曰稈言去其皮祭天以為席也說文穗去實曰鞂

内金至金次之

内者所以通上下之情次者不過通情不在金也

郊特牲又言以鐘次之以金莫大於鐘也

郊特牲

郊血大饗腥三獻爓一獻孰

郊郊天也則先設血後設腥爓孰大饗祫祭宗廟
也則血與腥同時薦三獻祭社稷及五祀也則用
爓爓沈肉於湯也名為三獻以禮皆三獻故也一
獻祭羣小祀也禮唯用孰肉故名一獻凡此凡由
遠而近由尊而卑由重而輕凡薦獻皆謂薦稷稷
曰明粢是也近而卑輕者饗味遠而尊重者饗氣
饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也
饗禘俱在春食嘗俱在秋饗以恤孤子食以食耆
老禴嘗俱祭宗廟按禮言陰陽之義也陰故不用
樂陽故用樂凡聲陽也故不用樂按楚茨之詩所

以述公卿有田祿者力於其事以奉其宗廟之祭
也其二章曰以往烝嘗其六章曰樂具入奏朱註
謂宗廟之制前廟以奉神後寢以藏衣冠祭於廟
而燕於寢故於此將燕而祭時之樂皆入廟而燕
於寢此時旅酬燕毛之禮皆備則是食嘗未嘗無
樂也文云飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無
聲謂樂禮主於酒食禮主於飯也而詩既曰神具
醉止又曰既醉既飽則又不專言食皆不可解陳
氏謂此夏殷之禮周皆用之故有樂禮或然與

鼎俎奇而籩豆偶

凡數雙曰偶隻曰奇

旅幣無方

如禹貢所載是也

庭燎之百由齊桓公始也

庭燎設炬火於庭以照來朝之待漏也用百言桓公僭用天子之禮

大夫之奏肆夏也由趙文子始也

肆夏見周禮九夏樂章名也其樂不可詳上言卒爵而樂闋孔子屢歎之其樂可知矣賓入門奏之惟諸侯得用趙武以大夫何得僭也

大夫强而君殺之義也由三桓始也

按三桓三家哀昭定之間僭妄極矣何能殺也疑言不能如成季以莊公之命酖殺僖叔及殺慶父由三桓始方順

天子之失禮也由夷王以下

周之衰平王東遷禾黍離離之所由作也

臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也

臺門而旅樹反坫即論語邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫此言大夫僭禮即指管仲也不言管仲以昭昭在人

耳目也舊讀繡為綃故石梁王氏以為當依詩文不可改為綃按詩唐風素衣朱繡箋云繡當為綃韻補云讀如肖綃生白繒似縑而疏則如詩文亦可讀俏王氏殊失考言綃黼為中衣之領丹朱為中衣之緣也丹朱染繒為丹朱色也

諸侯不臣寓公

寓寄也凡寄寓他國皆為寓公此諸侯指其所寓之國之諸侯言寓公或有先為諸侯而失國寓此者不以為臣以其先為諸侯也

鄉人禓孔子朝服立於阼存室神也

此即論語鄉人儺禓傳說強鬼之名禓从示从昜

按祭道上神曰禓

迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也

伊山蘇氏以為迎貓則為貓之尸迎虎則為虎之尸陳氏以為近于倡優所為按有主必有尸既言主先嗇則必為尸矣不然知貓虎何物而曰迎若神則祭之而已又何云迎乎

土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤

草木亦曰歸言歸生于林藪也上古祝辭如歌如謠如此

羅氏致鹿與女

陳氏謂女為俘於亡國之女非也羅氏掌鳥獸之官致鹿其職也不應有所俘亡國之女按上節言諸侯貢屬焉則鹿與女皆諸侯所貢也故曰與女謂與鳥獸咸貢者羅氏以之轉致於天子而子詔客告于諸侯以好田好女者亡其國之言戒諸侯也客即諸侯所遣介紹之客也如此方是

天子樹瓜華

爾雅瓜曰華之曲禮為國君者華之華字不應作花疏解按此節另為一章衍出於此陳註以為亦

令使者歸戒其君之語恐為天子不應自贊天子

也

壹與之齊終身不改故夫死不稼

齊一本作醮按齊即妻也者齊也之義稼當作嫁

古通用

夫也者夫也

下夫一本作傅按即夫也者扶也之義

斚斝角

斝音賈玉爵也周禮祼用斝彝黃彝黃彝即黃目

亦爵名也斝受六升兩柱交似禾稼故音同稼俗

作觶非角如今犀角杯之類卑者舉角受四升

內則

左佩紛帨

拭器巾曰紛粗布也拭手巾曰帨細布也即今手巾也

刀礪

刀即今小刀礪即今磨石玉篇崦嵫山石可磨刀

小觿金燧

小觿小骨錐也今謂之解手言可以解結也金燧取火於日周禮作鑒燧即金銅鏡也今人有用水

晶照日取火曰火晶

右佩玦捍

玦即詩童子佩韘之韘韘玦半環也即今之扳指

成人所佩也捍今謂之韜子

管

陳注言筆彄其形制未聞按管籥也古與鑰通即

月令慎管籥之管疑即今之鑰匙也作筆彄恐未

確

遰

刀鞞也即今刀鞘也詩鞞琫容刀下曰鞞上曰琫

古之言鞞猶今之言鞘

大觿木燧

解大結謂之大較雖稍鈍木燧今謂鑽子用之穿物故曰鑽所謂櫕梨曰鑽之也論語鑽燧改火即此天陰所用也按以上所佩十二物皆今人所佩其遺制也

屨著綦

朱子訓綦為鞋口帶按釋名鞋解也綦與絇同即今之鞵系子

箴管

箴與鍼同綴衣箴也今通謂之針管即鍼筒

線纊

線即綫縷也纊綿也

施鞶袠

鞶小囊也袠疏訓袠為刺言以針刺鞶而為囊也按袠如書衣帙衣之類後漢楊厚傳吾綈袠中有先祖所傳祕記疑即今之縷簏

衿纓

衿衣小帶也纓系也曲禮女子許嫁纓示有所系束也與此所佩香纓不同香纓疑即今小袷囊

綦屨

女綦狀如刀衣鼻在屨頭以爲行戒與絇同疑今之套鞋按以上十二物今婦女皆用之

蕡

爾雅蕡藹註蕡麻子也按即胡麻膳夫經一名巨勝退皮九蒸九曝可煮粥陳註謂大麻子未見可食也

堇荁

堇葵也詩堇荼如飴是也廣雅夏荁秋堇滑如粉

枌榆

嵇康養生論食榆令人瞑言嗜榆則眠不欲覺滕

大經云蕪荑乃沙塞之赤榆子也味辛椒之亞也

仁榆曰粉荚謂之榆錢今北人炒而食之

敦牟卮匜

敦儀禮黍稷四敦皆蓋之敦牟齊人呼其釜之名

卮酒器也匜盥器似羹魁柄中有道可以注水

糗餌粉酏

糗昔時乃糗粮擣穀為糒也餌餅也糕也陳訓餈

非也餈以豆為粉糝餌則先屑米為粉然後溲之

為餅也粉米粉也酏以黍為粥也即黍酏後為稻

粉糔溲之以爲餌是也四物各不同陳皆訓爲餈餅誤也

稰穛

陳註熟穫曰稰生穫曰穛而說文又訓早取穀曰穛未知孰是

黍稷

黍即今之高粱稷即今之粟穀

不食雛鼈狼去腸狗去腎狸去正脊兎去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜

此節言不可食者九也陳氏皆失註故補之

雛鼈

伏乳之小鼈也國語路都父怒鼈小曰長而食之是也狼其腸亣故鳴則後竅皆沸其性貪戾有毒狗腎性熱南方有白面而尾似牛犀者為牛尾貍極肥人多糟為珍品正脊即為其陽在中也不利人兎詩有兎斯首炮之燔之尻髖也脊骨盡處尻有九孔故不可食狐死首丘氣極暴烈腦頭髓也食之令人腦漏爾雅魚腸謂之乙魚餒必自腸始形屈如乙字醜臭也去其穢也陳氏訓醜為竅引或云頸下有骨能毒人按養生雜纂鼈有四目獨目白目目陷凹赤足三足頭足不能縮腹下有小

字王字天字領下有軟骨如龜形皆不可食也

牛夜鳴則庮羊冷毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏

此言不可食又有六也庮朽木臭也見周官內饔註毳細毛也鬱蒸氣也漏疑即螻漏之漏

雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖雞肝鴈腎鴇奧鹿胃

此言不可食又有九也雛雞子也五指在內為一握又六觚為一握不盈握言其小也翠如翠羽之翠言尾有翠毛不可食鵠水鳥大於鴈羽毛白澤

翔極俗呼天鵝鴐青鴐其肉甚美可作炙莊子見彈而求鴞炙是也與鴞鴞別一種胖如脯而腥周禮凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳鵝毛有豹文又名獨豹無後趾陳註趾作指誤與烹和也荀子汨之傷人不若與之是也陳氏謂與為脾肶脾者胃上兩膊間鵝至細微而言及脾所謂蟭蟟巢於蚊睫無是理也胃釋文作⿰月胃

大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五

閣以度飲食五五重也左達右達言相通也

淳熬

此周禮八珍之一凡以火而乾五穀之類曰熬

沃以膏凝者曰脂澤者曰膏

淳母

此八珍之二與上所異者稻黍

炮

此八珍之三炮裹物燒也皽皮肉上之魄膜也

擣珍

此八珍之五擣手椎也脄背肉也楚辭敦脄血拇

脄或作脢釋文徐讀亡代反

漬

此八珍之六漬浸也醷音億濁漿也

為熬

此八珍之七異於淳熬者淳以膏澆之此則專肉

於火上為之也

肝膋

此八珍之八幪之以其膋謂覆之而濡以膋膋腸

脂也舉燋釋文作巨焦炬火也

小切狼臅膏以與稻米為酏

此即前粉酏之酏亦粥也以狼胸臆肉小切之糝

入稻米粉之中而成粥也陳氏註此為粥而於粉

酏之酏則以為當作飦何前後矛盾也

斂枕簟簟席襡器而藏之

襡連要衣也今謂之纒要與前斂簟而襡義不同若此訓襡為韜藏則是藏器而藏之矣於文為不順

妻不在妾御莫敢當夕

當夕自當云當夫之夕陳氏以為當妻之夕恐未確

詩負之

詩者持之以手也儀禮作詩懷之

男鬌女為髽男角女羈

陳氏引嚴氏夾囪曰角兩髻也午達曰羈三髻

囪俗作顖顖顱也一縱一橫曰午今女翦髮留其

頂縱橫各一相交通達故曰午達不如兩角相對

但縱橫各一在頂上故曰羈羈者隻也又髻也

父執子之右手咳而名之

男子由右婦人由左故也

聘則為妻奔則為妾

奔釋文作衒凡嫁娶而禮不備亦曰奔周禮仲春

之月會男女奔者不禁謂不必六禮備非淫奔也

史定墨君定體

墨氣色下也周禮龜人各以方色與體辨之以决其吉凶也左傳所謂國有墨及君無墨也陳註以墨畫龜恐未確

大夫以魚須文竹

魚須又見左思吳都賦文竹竹之有文者以魚須飾其是以為笏也劉昌宗文竹讀作珉竹亦通

二爵而言言斯禮已三爵而油油以退

王肅本二爵而言作一句註云飲二爵可以語也

言斯禮已作一句註云語必以禮三爵而油註云
悅敬貌無已字及下油字油一作由
深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂可以回肘
此概言深衣之制其詳見深衣註訓袪袖口也蓋
袂口統名曰袪裳在前曰襟在後曰裾在旁曰衽
長中繼揜尺袷二寸
陳註訓長中長衣中衣與深衣制同著於内則曰
中衣蓋著在朝服或祭服之内也著於外則曰長
衣以素為純緣者也雜記所云練冠長衣以筮深
衣之純以素者也繼揜尺者幅廣二尺二寸以半

幅繼續袂口而掩覆一尺也袷曲領也按後漢輿
服志宗廟諸祀冠長冠服袀元絳緣領袖爲中衣
絳袴袜漢書萬石君傳中帬若今中衣是中帬即
長中也在小衣之外祭服之襲衣也深衣乃大夫
士在私朝及家朝夕所服不得云與深衣同制

上不衣織無君者不貳采

織繒也錦綺之屬不貳采猶云不二色

襲裘不入公門

陳註謂揜其襲衣而不露裼衣也疏云裘之上有
裼衣裼衣之上有襲衣襲衣之上有正服按曲禮

疏襲衣即所謂中衣而陳註其有藉者則裼無藉者則襲以為古人之衣近體有袍襗之屬其外或葛或裘上皆有裼衣裼衣上有襲衣襲衣上有常著之服則皮弁服及深衣之屬是也掩而不開謂之襲袒而見衣謂之裼考玉藻君衣狐白裘錦衣以裼之註錦衣復有上衣天子狐白上衣皮弁服皮弁即為錦衣上服是裼衣上不復更有中衣也釋名中衣言在小衣之外小衣即襲衣也中衣但得裝襲衣不得襲裼衣也

凡帶有率無箴功

率繂同綍也無箴功所謂裁縫滅盡鍼線跡也

爪祭上環

削爪似環也上環近蒂處也

親瘠

瘠有才詣前西二切方氏謂人氣體和則齊不和則害於齊故病謂瘠應从前西切

端行頤霤如矢

霤堂前承霤屋水所流也釋文頤或為霆音追亦音夷

禮記補註卷二